摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

漢上易傳叢說

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷七十二 經部

漢上易傳　　　　　宋　朱震　撰

叢說

甲壬得戌亥者均謂之乾不一其甲子壬子也乙癸得未者均謂之坤不一其乙未癸未也故論乾則甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸

丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

乾陽物也得於乾者皆陽物也乾道成男是也坤陰物也得於坤者皆陰物也坤道成女是也

陰陽家八卦變五鬼絶命天醫生氣絶體遊䰟福德其卦乾坤坎離震巽艮兊相對而變亦先天之序也

疾者陰陽偏勝而不得其正也故卦以陰居陽陽居陰者謂之疾所得之偏者亦然三疾是也或曰偏乎陰者資之以陽偏乎陽者資之以陰謂陰處陰則誤也

陰陽各得其正非疾也說卦以坎為心病坎者乾之二五交乎坤也二陽不當位疾也五陽當位通也故坎又為心亨先儒概以坎為病則誤也曰心病曰心亨者二五中也

離為飛鳥鳳謂之朱鳥離也又謂之朱雀故雀入大水為蛤離極成坎也

變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以

變也參去伍伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小行也若一若二即未變也故曰天地定位易行乎其中

巽為號又有嗃嗃者何交乎離也巽為風離為火大且急者風火之聲怒聲也天下之大聲有四曰雷曰風曰水曰火傳曰衆怒如水火

或用一卦或用一爻或不可用則曰勿用天下之時无不可用者顧用之如何耳

一索再索三索先論揲蓍次論策數中便有八卦次論

畫卦中坎離互有四卦

歸藏之乾有乾大赤乾為天為君為父又為辟為卿為

馬為禾又為血卦

歸藏小畜曰其丈人乃知丈人之言三代有之

臨川解睽六五噬膚曰膚六三之象以柔為物之間可

噬而合此卦自二至上有噬嗑象此互體也

後說之弧一作壺爻有坤坎離艮而无震足當作弧

明夷之離為小過之飛鳥无妄之坤為睽之掣牛離畜牝牛離中之陰即坤之陰也坎為馬脊坎中之陽即乾之陽也

莧陸澤草也生於三月四月莧蕢也葉柔根堅而赤陸大於莧葉柔根堅堅者兊之剛也堅而赤赤者乾之色也

困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜蒺藜者秋成也大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華姤五月

夏至氣也故曰以杞包瓜　王瓜生於四月中氣故也

夬三月清明氣也故曰莧陸夬夬莧陸三月四月生

也

闕子明曰接物者言接之而已非同之也故濯物心无

所漬汚謂之洗心言洗濯其接物之心无所漬汚故

謂之洗心而注者誤以為洗濯萬物之心

郭璞洞林得豫之小過曰五月晦日羣魚来入州城寺

舍注以乙未為魚星非也豫艮為門闕震為大塗六

三變九三互有巽體巽為魚豫五月卦坤為晦日

兊為妾變為巽巽為近市利則倚市門矣故洞林咸之

漸兊成巽曰妾為倡

王弼謂頤初九不能使物由巳養誤也夫使物由巳養

有命存焉初九在下未能養人而當自養以正故以

朶頤戒之

易之有說卦猶詩之有詁訓也

天命聖人以祐下民徵陰浸長民將内潰聖人含章不

耀中正自處委任賢佐厚下安宅盡人謀以聽天雖有隕越自天隕之吾志不動也不舍天之所命也周公曰我弗敢知孔子曰天生德於予桓魋其如予何王洙曰木之始紐引孚甲觸地而出能破礰确无所不通巽之上剛是也根柢散之自固其植巽之下柔是也以至華實成落而不反其故處雜卦曰升不來也震亦為王者五行更王始於震也震乾之一索也其王之始基乎故大王文王與武王之南狩皆用此象升

之三不用此象者決躁也

分陰者六八也分陽者七九也迭用柔剛者互變也

人疑繫辭非孔子作乃門人所作不然子曰何也此大

不然荅問者所以起意也如困之上六困于葛藟于

鯢𩨷曰動悔有悔征吉此爻言人曰動必有悔雖有

悔也征則吉可不動乎

鮒子夏作蝦蟇此五月卦也

初奇二偶三奇四偶五奇六偶卦有取於奇偶為象者

如乾九四曰淵淵重坎也自四至上有重坎象

五兵之有戈上銳將有兵者刀劍有光離也

郭璞筮升之比升二三五變也五變坎曰和氣氤氳感

潛鴻坎下伏離離爲飛鳥鵝鳧同象

郭璞爲東海世子母病筮得明夷之既濟坤變坎曰不

宜封國列土以致患母子不並貴坤爲國邑坎折之

坤母坎子土克水也又曰當有牛生一子兩兩頭一

子謂坤變坎此說卦所謂子母牛也兩頭者坎離相

應離中爻有田

璞得大有☲☰之泰☷☰云七月中有蛇在屋間出食雞雛案離為飛鳥變坤互中有震震為大木者梁也巳在上爻故云屋此大過云本末弱取棟橈象也

洞林以巽為大鷄酉為小鷄者酉巽之九三爻也以此推之午為馬乾之九四也丑為牛坤之六四也寅為虎艮之上九也辰為龍震之六三也未為羊兑之上六也

八卦兼用五行乃盡其象管輅郭璞共用此術

巽為風蠱蟲以風化故為蠱

又筮遇節☵☱之噬嗑☲☳曰䜭非䜭釹非釹些以内卦兑言也兑為金大抵斷卦當先自内又曰在下頭斷髭鬚所謂頭者坎中之乾也須者在首下而裔也

柔坎也

顧士犀母病得歸妹七日亡者歸妹女之終也

卦有取前卦以為象者有取後卦以為象者有一爻而

取兩象者有一象而兼二爻者有一爻變動而二爻共取以為象者其言可謂曲矣然而盡萬物之理不如是無以致曲焉不如是其言亦不能以中矣

乾策三十六陽也坤策二十四陰也陽合於陰而生震坎艮者二十八策陰合於陽而生巽離兊者三十二策乾坤六爻其策六十

澤中有火非火居澤下也如以剛限之故火不見滅是水在鼎中火巽鼎下之象非草象也葢水火之性寒

熱燥濕皆有常然澤中有火則水火之性革其常矣息止也火炎上而水息之水潤下而火息之有二女同居其志不相得之象故曰水火相息若以剛限之則無同居之象郭璞言有温泉而無寒燄璞其知革睽之象歟

兩儀生四象孔氏謂金木水火稟天地而有土則分王四季且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣

莊氏之寔象假象義象用象於釋卦中破之

何氏謂神物變化垂象圖書此易外別有闕

易有四象所以示也此象為爻卦之象

七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四

象也天一地二天三地四兼天五之變化上下交易

四象備其成數而後能生八卦於是坎離震兊居四

象正位各以本位數存三以生餘數則分乾坤艮巽

之卦四象既列五居四位此河圖五十有五居四位

之數

劉氏曰八純卦兼兩儀四象而盡五十五數謂先布五十五位後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八卦之位此說不通所謂乾者天也坤地也所謂坎者北方也離南方也兊西方也震東方也今除天九地六四方四數而分布八卦即八卦所用止三十六而十九數為贅矣夫八卦皆本於乾坤而坤之數乾兼有之故八卦不出於三十六夫三十六數六九也九

老陽之數也此小成之卦也若大成之卦三十二策也二十八策也二十四策也而三十六策皆兼有之蓋天地之數五十有五自一行而五大衍為五十五十則五十五在其中其用四十有九則一在其中更不論五十五也若除天地四方之數又於四象二儀之外而有八卦矣故曰其論不通

劉氏曰内十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之極數也曰九與六合

為十五水一六火二七木三八金四九土五十凡四十數配合論之則不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兊相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水翻謂天地者言乾坤也十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兊納丁配四此天地分五十五數也

水一火二木三金四土五五行之生數也水六火七木八金九土十五行之成數也一三五七九奇數二十五二四六八十偶數三十奇偶之數五十有五此五行分天地五十有五之數也太玄三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五五者十也洛書之數也劉牧曰十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之極數者誤也言五行之成數則九六在其中矣

韓氏曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也此言是也四十九數總而為一者太極也散而為四十九即太極在其中矣故分而為二以象兩揲之以四以象四時四時者坎離震兌此六七八九之數也

又曰夫无不可以無明必因於有固常於有物之極必明其所由宗此言未盡也四十九因於太極而太極

非无也一氣混淪而未判之時也天地之中在焉故

謂之太極極中也

京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其

一不用者天之生氣將欲以虛來寔故用四十九焉

此言五十數之見於天者其成象如此謂其一不用

為天之生氣則非也

馬融云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月

日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生

二十四氣北辰居位不動其餘四十九運轉而用也季長之論不若京房荅兩儀乃天地之象而北辰不能生天地也故邵雍曰萬物皆有太極兩儀四象之象

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也乾用九坤用六皆在八卦爻數之内潛龍勿用如勿用娶女之類

鄭康成云天地之數以五行氣通凡五行减五大衍又

減一故用四十有九康成所謂五行氣通者蓋謂十日十二律二十八宿三者五行之氣通焉為五十五減五行之數為五十大衍又減一為四十九其說本於乾鑿度與京房為一說而五行氣通其說尤善但後學一例詆之不詳觀耳

董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而用四十九非也董謂五十有五減卦之六畫為四十九不知五十有五天地之極數大衍之數五十

其一太極不動而四十九運而為八卦重而六十四

若去六畫即說不通矣

顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數以顯故虛

其一數以明其不可言之義所謂神雖非數因數以

顯是也然其說大而無當不及韓說劉氏謂韓注虛

一為太極即未詳其所出之宗而顧之未詳又可知

矣

劉謂天一居尊而不動則與馬季長言北辰不動何異

若謂不動則筮者當置一策以象天一不動不當言其用四十有九也動静一源顯微無間知四十有九為一之用即知一為四十有九之體矣

劉曰天一者在數為天一在日為甲在象為六之中位在純卦為坎之中爻在重乾為初九在復為陽爻在辰為建子在五行為水在律為黄鍾劉所謂一者言一之定位也不知五十去一則一在四十九中使四十九去一則一又在四十八凡有數則未嘗無一而

一之所在無往而不爲萬物之祖得此而不失是謂執天地之機

又曰一用天德天德者九也乾用九者謂天德不可爲首也用之如何見羣龍無首吉也此存乎其人也坤用六者利永貞是也非謂一用九也

又曰乾道包坤陽得兼隂此論用之於八卦小成其三十六爻皆出於乾可也若謂乾三兼坤之六成陽之九幹運五行成數而通變化則誤也

劉前論天地之數十五四方之數四為十有九通八卦之爻三十六為五十五今論七九六八之策又曰先分天地數為二十後兼四時為二十四何其紛紛耶

少陽七者謂天五駕地二為七前言地以二上交於天五而生七七為少陽之數也陽以進故進二之九為老陽之數此一進也若以四位合之則少陽數七四七二十八也又四位進二見八二十八進八故老陽數三十六也又以天地四時數因之天地分二少陽

數七二七則一十四也四七則二十八也成一百六十有八數陽生自復至乾凡六卦每卦進八故老陽數二百一十有六若天五駕地二為七二進之為老陽四位合之四七二十八又四位進二見八二十八進八為三十六四位者指四時之位也天地四時之數二十四以天地四時數因之天地分二少陽數七二七則一十四四七則二十八二七十四又四七二十八凡四十二又四因之成一百六十有八數陽生

自復至乾凡六卦復臨泰大壯夬乾每卦進八故老陽數一百一十六謂於一百六十有八之上又進六八四十八成二百一十六為老陽之數謂之老陽者皆乾爻也

少陰數八者謂天五駕天三為地八陰以退故退二之六六為老陰之數此一退也若以四位合之則少陰數八四八三十二也又四位每位退二見八則一十六四八則三十二也成一百九十二陰生自姤至坤

凡六卦每卦退八故老陰數一百四十有四也

劉氏論咸恒二卦不繫之於離其論過於韓注至言天地之數五十有五循十日而周一元三周而萬物之數足則為可疑也夫劉氏配五行生成之數五十居中水火居右木金居左始於丙丁終於庚辛周而復始六十日之納音盡矣此一律合五音而成六十律之說也而配於易之上經三十卦則不合矣雖甲子始於乾而癸亥終於離則不合也乾當甲金而二十

九卦豈盡然哉繫辭言二篇之策當萬物之數而謂三周五十五數一百八十爻為萬物之數足則未之聞也

易有以一策當一日者乾坤之策是也有以一爻當一日者七日來復是也有以策數七八九六言日者勿逐七日得是也易之取象豈一端而盡六十卦直日兩卦相去皆七日其寔則六日七分猶書稱期三百有六旬有六日其寔三百六十五日四分日之一禮

言三年之喪其寔二十七月詩言一之日二之日其寔十一月十二月之日何於此六日七分而疑之乎先儒以此候氣占風效證寒溫而劉氏易之以五卦各主五日則吾不知其說也

劉氏曰鄭氏雖以四正卦之爻減二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭不同也四正之卦四六二十四爻主二十四氣此先儒舊傳非鄭氏配合也

劉氏用六十卦主期之日則四正之卦主二十四氣

不槩也故曰策數當日而不取爻數則一爻一日五卦一月何謂也

遯臨卦義不同何氏從建子陽生至建未為八月褚氏自建寅至酉為八月孔氏以建丑至否卦八月劉氏云若從建子則卦辭當在復卦之下否之六三當消泰之九三又更臨卦之九二不應今以遯之六二消臨之九二則於我為得則是劉氏取何氏之説而條達之也又曰臨彖曰浸而長遯彖亦曰浸而長二卦

之爻相偶而彖辭皆有陰陽消長之義又王氏卦略云臨剛長則柔微柔長故剛遯故伊川亦用此説

周公作爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正言易有三名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山神農氏之别號也歸藏軒轅氏之别號也並是代號所以易題周以别餘代猶周書周禮之謂也周公不得不以周之正朔定其月也

劉氏以天地五十五數布之五行自丙丁至甲乙為一

周其辰子丑午未自甲乙至壬癸為一周其辰寅卯申酉自壬癸至庚辛為一周其辰辰巳戌亥故上經三十卦三周丙戌六十卦六十卦當期之日其策一萬一千五百二十

子雲子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四以六辰相配成十二支之數蓋有得於納音之說也其於十日亦然

鄭康成言四象曰布六於北方以象水布八於東方以

象木布九於西方以象金布七於南方以象火備爲一爻而正謂四營而成

乾鑿度曰三百六十五日四分日之一以周事一卦六爻一爻一日凡六日用事一曰諸侯二曰大夫三曰卿四曰三公五曰辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶

流演曰諸侯在初大夫次尊王官也

又曰三畫以下爲地四畫巳上爲天

又曰易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於

地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初與四二與五三與六此之謂應

十日十二辰二十八宿凡五十大衍之數也

又曰歷以三百六十五日四分日之一為一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也

兊乾金也而乾為大赤故兊金從火革

坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

占法以八卦絶鄉為墓金生巳故乾兊墓在艮木生亥故震巽墓在申水生申故坎墓在巽火生寅故離墓在乾土生申故坤艮墓在巽此合河圖洛書而言之也

七為少陽九為老陽八為少陰六為老陰一五九老陰變老陽二五六少陽變老陰三五七少陰變少陽四五八老陽變少陰反復數之其變無窮

我仇有疾王弼以六五為九二仇伊川以初六為九二

仇鄭虞以九四為九二仇按先儒説我據四之應四
承我之應故曰我仇四為毁折之象故曰有疾而子
夏傳亦曰四以近權惡我專任四之覆餗正无幾矣
豈輙謀我哉怨偶曰仇當以四為仇
安定胡先生以陸作逵按虞氏所傳之象上之三成既
濟三陸也夫上之所生者進也所反亦進也玆所以
動而不窮歟漸至九五極矣進至上九亢矣是以上
反而之三然後安處考之鴻象坎象既退自南而北

向之時也宜以陸為正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而去之象也非漸也

漸卦虞氏之象以否坤之三上之四乾之四下之三而初上二爻不正故所變之爻止於初三上三爻而巳餘二四五爻不動六四否坤之三也故卦以為婦孕不育以為寇小人之爻也九三乾之四也故戒以夫征不復順以相保不中之爻也

中孚王洙曰柔在内而巽説合和之性也剛得中而上

下信化育之道也中孚天理之端叶於敎化之義若鳥之孚卵枲渾於内而剛轂於外嫗伏化羽不違其期自然之信也此與小過旁通自中孚而變故小過有飛鳥之象焉

小過虞曰離為飛鳥震為音艮為止晉上之三䷽晉變䷢小過離去震在若飛鳴而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在内四陰在外有似飛鳥舒翼之象

妄矣

先儒論重卦者六家王弼虞翻曰伏羲鄭康成曰神農

孫盛曰夏禹司馬遷揚雄曰文王而孔頴達陸德明

陸希聲則以弼論為是臣曰皆是也繫辭曰古者庖

羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀

鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作

八卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲氏所畫

者八卦而已然結繩而為網罟以佃以漁則已取重

離之象何則離麗也離為目巽為繩以巽變離結繩而為網罟之象也罟網目也離為雉巽為魚以佃以漁之象也下繫曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂之在其中者蓋既畫八卦因而重之雖未為六十四卦而三百八十四爻之變固已具然存乎其中矣是以神農氏黄帝氏堯舜氏因其所重八卦觸類而長取於益取於噬嗑取於乾坤取於渙取於隨取於豫取於小過取於睽不特四聖人然也

自伏羲氏沒其間聖人取重卦以利天下者多矣是以取大壯取大過取夬謂之後世聖人則夏后氏商人亦在其中矣伏羲氏畫卦因而重之者襲其氣之母也羣聖人重之者用其子孫也莊生曰伏羲得之以襲氣母是也考之歸藏之書其初經者庖羲氏之本旨也卦有初乾初𡛨坤也初艮初兊初犖坎也初離初釐震也初巽八卦其卦皆六畫周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八

其別皆六十四所謂經卦則初經之卦也又山海經伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黄帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易列山氏世譜所謂神農氏也以是觀之則弼翻所論舉其大要康成孫盛遷雄之言各舉其一而遷雄又指周易言之也然三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也即周禮所謂其別各六十四者也故說卦之文叙天地山澤雷風水火

健順動入陷麗止決之性八卦之象則先經卦而以
文王八卦震巽離坤兌乾坎艮次之而序卦所次皆
文王所重之卦也聖人猶慮後世未知三易之變故
於雜卦一篇雜揉衆卦錯綜其義以示變易之无窮
虞氏曰聖人之興因時而作隨其事宜不必因襲當
有損益之意其知三易之說歟

漢書藝文志易經十二篇論彖大象小象文言班固以
文王作上下篇孔氏為之彖象繫辭文言序卦之屬

十篇先儒自鄭康成王弼孔頴達尊是說其後諸儒疑之正義補闕曰夫子因文王彖而有彖王昭素胡旦亦云范諤昌著易證墜簡曰諸卦彖象爻辭小象乾坤文言並周公作自文言以下孔子述也臣以經傳考之明夷之彖曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之則彖非文王作斷可知矣按司馬遷曰孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言也則彖象說卦文言

古有之矣孔子序之繫之說之文之而已所謂述而不作也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能夫聖孔子不居而繫辭之言及於卦象彖爻必抑揚其辭以聖人稱之曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此所謂繫辭者指卦下之辭而言之也又曰彖也者言乎其象也爻也者言乎其變也夫爻辭言一爻之變彖辭言一卦之象則文王卦下之辭又謂之彖矣孔子序述其彖之意而已故名其篇

曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之之義也葢彖者孔子賛易十篇之一先儒附其辭於卦辭之下故加彖以明之謂呂以乾彖釋元亨利貞文言又從而釋之疑其重複謂非孔子之言且引穆姜之言證之此又不然文言者文其言也猶序彖說卦之類古有是言或文王或周公之辭孔子因其言而文之以垂後世傳曰言之不文行之不遠故以文

言名其篇左氏成公十六年穆姜徃東宫筮之襄公二十二年孔子生上距穆姜二十四年穆姜之時雖已誦隨繇之辭因就乾卦文言然其言與今易稍異穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣謂昌遂以六十四卦之彖皆出於周公則誤也或曰彖非周公則

孔子繫乾何謂舉其全文而釋之如曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也曰臣固曰古有是言也古有是言又舉而釋之與乾坤六爻屢稱而明之其意一也諤昌又謂乾卦荅問以下為孔子賛易之辭非文言也此亦誤也孔子作十篇以賛易彖也大象也小象也繫辭上下也乾文言也坤文言也說卦也序卦也雜卦也若以荅問以下為非文言則先儒未以文言附於乾坤之下其辭當列於何篇耶葢文言

之後又有此言賛乾坤六爻之義故通謂之文言如
繫辭之中廣述困解否豫復五卦之爻是也聖人以
易之藴盡在乾坤而六十二卦由此而出故詳言爻
義以例諸卦耳謬昌又謂大象小象皆出於周公亦
誤也且八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中
矣聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜是
故謂之象有卦之象焉有爻之象焉彖也者言乎其
象者也言卦之象也爻象動乎内言爻之象也方設

卦變爻之時其象已具乎卦爻之中故史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子以非禮勿履則孔子所繫之大象也何以明之且以復卦大象言之曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方考之夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制以十一月北廵狩至於北嶽矣以是知繫大象之辭非周公作也崔杼欲娶東郭偃之

姊筮之遇困之大過陳文子曰不可娶也且其繇曰

困於石據於蒺蔾入於其宫不見其妻凶其繇與今

困卦六三爻辭正同是特小象之作故文子曰困於

石往不濟也據於蒺蔾所恃傷也入於其宫不見其

妻凶无所歸也使小象亦周公作則文子必稽之矣

故曰謬昌誤也由是論之遷之言蓋不誣矣先儒數

十篇之次其說不一獨胡旦為不失其旨故今從之

崔憬陸震謂文王作爻辭馬融陸績謂周公所作考之

爻辭馬融陸績為是明夷九三明夷於南狩得其大首六五箕子之明夷隨上六王用享於西山升六四王用享於岐山葢南狩伐商之事西岐王業所興武王數紂曰囚奴正士而追王西伯在翦商之後則爻辭為周公作審矣韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之徳也孔頴達嘗正此義今中其說以證崔陸之誤然琴書有言曰文王在羑里演易作鬰戹之辭困於石據於蒺藜葢爻辭亦有

文王之辭豈周公述而成之歟

文王作卦辭周公作爻辭通謂之繫辭仲尼贊二聖人

繫辭之意成上下篇名曰繫辭猶序文王之彖而名

其篇曰彖也凡繫辭所稱繫辭焉者或指卦辭或指

爻辭而言如聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶指卦

辭為繫辭也如聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻指爻

辭為繫辭也古文周易上下二篇上篇三十卦下篇

三十四卦孔子作彖象繫辭文言説卦序卦雜卦别為十篇以賛易道與周易異卷如詩書之序不與詩書同卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言十篇解説上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附於乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰自王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可取以附

六十四卦之爻則仍其舊篇今繫辭上下說卦序卦
雜卦是也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不
連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經
者欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以
不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣揚子雲
作太元九卷準易首一卷贊三卷測一卷衝錯攡瑩
一卷數一卷文棿一卷圖告一卷范望注解合贊於
首散測於九贊之下而學者自贊為經解此亦準文

王卦辭周公爻辭通謂之經也隋書經籍志漢費直注周易四卷鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭三卷鄭王二家之易本於費氏康伯之學卒於輔嗣則費氏之後易經上下離為六卷繫辭而下五篇合為三卷矣是以二家所注皆九卷也今易乾卦自乾至用九見羣龍无首吉即古易之本文坤卦而下鄭王之所附也范諤昌不知卦爻之辭同謂之經文同謂之繫辭故謂周公作爻辭彖象

文言別次兩卷目曰繫辭孔子於卷末賛成其義上卷明彖下卷明爻後儒附經留繫辭之目以冠孔子之述何其誤耶胡旦又謂經有上下理合自分卦有彖象必非別出其誤與諤㫗何異

說卦脫誤比於諸篇特多荀氏易本乾後有四象坤後有八震後有三巽後有二坎後有八而又一揉為撓離後有一艮後有三兊後有二虞氏易本以龍為駹及為阪專為旉寡為宣科為折羊為羔鄭本以廣為

黃乾為幹黔為黚京氏本以弔為末蠃為螺果蓏為果墮其餘陸續王肅姚信王廙偏傍點畫亦或不同蓋焚書之後周易雖存至漢已失說卦三篇後河内女子得而上之故三篇之文容有差誤今隨文辯正歸於至當疑則闕之

陸氏易傳削去爻象自謂彌縫其闕是乎曰仲尼繫三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諧音以發其辭體正如子雲作

太玄俾學者為進易之梯階至於陸氏言義則自有

中否

周易論變故古人言易雖不筮必以變言其義史墨論

乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大

有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝以史

墨之言推之則乾九三當曰其履九四曰其小畜伯

廖舉豐上六曰其在周易豐之離知莊子舉師初六

曰在師之臨至今占亦然崔武子遇困之大過六三

變也莊叔遇明夷之謙初九變也孔成子遇屯之比初九變也南蒯遇坤之比六五變也陽虎遇泰之需六五變也敬叔得觀之否賈逵曰觀爻在六四變而之否三國時關羽敗孫權使虞翻筮之得兊下坎上節五爻變之臨凡所謂之某卦者皆變而之他卦也繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適信斯言也則易之為書无非變也商瞿而下傳易者多矣而論卦變者可指數也考

之於經其說皆有所合說卦震曰其究為健棨消息
卦坤一變震二變兊三變乾乾健也乾一變巽二變
艮三變坤剥易曰桑變剛也序卦曰物不可以終盡
剥窮上反下故受之以復剥之上九窮而反初乃成
復卦此京房八卦相生變而成六十四卦之說也巽
曰其究為躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究故三畫
而成乾究言巽之九三上九也虞翻曰動上成震巽
三變成震震三變成巽巽舉巽一卦則知乾三變成坤

坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不窮所謂通也此虞翻蔡景君伏曼容旁通之說也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

之少男兌三索而得女故謂之少女此陸績所謂陽在初稱初九去之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為彖九六為爻四者互明此左氏所記卜筮之言曰之某卦之說也雜卦曰既濟定也既濟六爻陰陽得位是以定也乾文言曰雲行雨施又曰大明終始雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰

位故動而有坎離之象此虞氏所論動爻之說也訟
彖曰剛柔而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上
而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文
剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而為主於内
大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損彖曰
損下益上又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自
上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節
彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛

柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自某卦來之說也夫質之於經而合考之於義而通則王弼折之亦可謂誤矣

先儒以魚為巽其多白眼乎巽為風蟲類之大者惟魚與蛇故魚有吞舟蛇或吞象如蠡魚亦云厲鮀所化北方層𡽪鼠在氷下西域火鼠毛可為布坎離之相易也運斗樞曰玉衡散而為鼠玉衡斗星亦言乎坎也

易无非象也象著而形乃謂之器如坎有弓象非木非繩則其器不備巽變為坎然後弦木為弧乃有器之名矣

自離至夬十三卦序聖人備物致用立成器以為天下利者皆取重卦之象故其制器取法皆有内外之象其用亦然網罟耒耜市貨衣裳舟楫牛馬門柝杵臼弧矢棟宇棺椁書契兩象也佃漁耒耨交易垂衣裳濟不通引重致逺待暴客濟萬民威天下待風雨治

百官察萬民封木喪期亦两象也

罔罟綱紀通言之罟止言其紀而已傳言斷罟又言罟目是也巽為繩變為離離為目結繩為目罟也重目為網自二爻至四爻有巽體巽為魚多白眼也自三至五有兑體兑為澤網罟入澤而魚麗之以漁也離為雉以佃也觀乎此庖羲氏既重六爻矣

天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一焉所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者

在地成形也萬物既成各得其一故健順動入陷麗
止說其性各不同能備萬物而兼有之者人也故下
舉八畜八體而終之以男女
帝乘萬物出入終始所可見者萬物之迹而其用葢妙
乎萬物不可得而見焉故曰神也者妙萬物而為言
易之乾坤分陰分陽迭用柔剛上下不居周流六虛
葢象乎帝也故曰陰陽不測之謂神聖人用易立法
制器變通不倦故曰利用出入民咸用之謂之神

水雷山乾也火風澤坤也雷風相薄山澤通氣水火不相射乾坤不相離也天地之撰物者如此而萬物皆有乾坤六子之象觀乎物則神明之徳見矣故易之六爻變化必隂陽合徳而剛柔有體其立法制器亦然

王弼曰爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬不知凡健順者皆乾坤之象爻有變化雜而成文如不以健順論乾坤之性則說卦為贅矣輔嗣自

繫辭而下不釋其義葢於象數窮矣

周以子為正而孔子彖象皆用建寅故以復為十一月

姤為五月故曰行夏之時虞氏巳有此論

烏其乾巽乎四月純乾也黒者乾也占風者巽也巽變

則離故其目赤又為日中之烏史言流火為烏又有

赤烏白烏亦離乾巽之變乎

貴賤剛柔吉凶變化四者皆天地之固有首言乾坤者

六子皆本於乾坤也

乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道較然著見矣然
反觀吾身乾坤安在哉葢善端初起者乾也身行之
而作成其事者坤也人皆有善端不亦易知乎行其
所知不亦簡能乎飢而食渴而飲晝作而夜止豈不
簡且易哉葢以此推天下未有不知而不從者也我
知之人亦知之故有親我行之人皆行之故有功有
親則俟百世而不惑有功則放諸四海而準可久者
謂之德可大者謂之業賢人之德業至於配天地成

位乎兩間可謂久且大矣然不過健順而已而健順者在乎反求諸身而已豈不至易至簡哉知此則天尊地卑八卦相盪在乎其中矣古之傳此者唯曾子子思孟子則然

易之為道天地之道耶人之道耶易兼明之矣繫辭焉而明吉凶明人道也剛柔相推而生變化明天地之道也象非見天下之賾者不足以明之故聖人設卦觀象所謂吉凶剛柔變化无非象也得失之初微於

毫髮及其有吉有凶則得失之象見矣憂慮虞度躊躇而不決者得失未判之時也及其有悔有吝而憂虞之象見矣凡此者明乎人之道也陰陽進退於子午孰知其然哉萬物蕃鮮而揺落則進退之象見矣所謂變化者不盡於是也此特其凡耳糾錯相紛死生相纒無非其變化也故曰變化者進退之象也日之升降於大空之中本無晝夜猶地而上觀之則出乎地為晝入乎地為夜然南極大暑北極大寒東西

出入之際晝夜長短與中國自不同故剛柔之象亦然自六位觀之初為剛二為柔三為剛四為柔五為剛六為柔自陰陽之數觀之七九為剛六八為柔老陽之剛變為陰柔老陰之柔變為陽剛故曰剛柔者晝夜之象也凡此者明乎天地之道也吉凶也悔吝也變化也剛柔也四象之見動於六爻之中而六爻之動不過乎三三者極之道也葢有天地斯有萬物是以卦之變不過乎三六位者重三也九數者三三也邵

康節曰易有貞數三是也為是故君子所居而安者易之序也其安於高卑貴賤之位乎所樂而玩者爻之辭也其玩於吉凶悔吝之辭乎若夫有為有行動而之焉則觀乎剛柔變化而吉凶悔吝之來可以前知矣夫高卑貴賤吉凶悔吝剛柔變化無非天地也吾之動靜不離乎此則福自己求命自我作天地其不祐乎

屯卦本坎二之初九二陽也初六陰也陽貴陰賤故曰

以貴下賤大得民也動乎險中者非善下不能得衆非剛強不能濟弱故屯卦之用在此一爻

坤雖臣道五寔君位故為之戒云黄裳元吉黄中色裳下服言守中居下則元吉葢伊尹周公之事也或曰安知非妻道也曰妻道之美盡於六三爻

賁自泰來泰上之乾二乾二之坤上剛柔相文故曰賁天玄地黄玄黄者天地之雜也夫子筮賁愀然其色不平曰以其離乎所謂離者即乾上坤下相文之爻

也

王弼云卦變不足推致五行然釋中孚六三曰三四居陰金木異性木金云者五行也

五行乾兌為金坤艮為土震巽為木惟坎水離火不二中不可以有二故也天積氣而為金者以位言也兌位西乾位西北自東言之震木生離火離火生坤土坤土生兌乾金兌乾金生坎水艮止也土也萬物之終始也

蘇氏以復卦為始興之象故於彖論違天不祥於六四言自託於六五言陰之方盛而自度不足以抗初九於上六言乘極盛之末而用之不已不知初九又已復又曰盛必驟勝故敗在其終也

伊川訓拂經為違常其說本於王肅

頤虞氏謂晋四之初李挺之謂臨九二之上虞以頤初九為晋離離為龜案頤肖離頤通大過大過肖坎坎離交故亦有龜象郭璞得大壯之頤曰柔內剛外則

畜編

易象難知者當以卜筮決之如郭璞以頤為龜是也

既濟虞曰泰五之二李曰泰二之五其寔一也二升而

之五然後五降而之二當從李圖

伊川解既濟九五曰中寔孚也與虞氏孚寔之象同又

曰中虛誠也與郭璞筮得中孚之需曰虛中象道若

虛舟同以此見伊川其於象葢講之矣

既濟之九三以剛處剛而用濟者故用二五爻象以發

此爻用剛濟物之義乾君也坤為國為昏亂為鬼二之五成坎互成離有兵戈之象故高宗伐鬼方克之三年者三爻也坎為勞卦故曰憊也必於九三言之者蘇子曰三之為五用也

九三剛正處諸侯之位古者諸侯入為六卿出總六師

未濟虞曰否二之五圖亦然

未濟九四動而正故吉悔亡象曰貞吉悔亡志行也九四之剛其大臣沉勇而能斷大事者乎

言不能盡意須觀象乃默然而自喻伏羲畫卦無文字文王作易乃有彖周公作爻辭至仲尼作彖象文言繫辭說卦觀其所遭之時考其言之詳畧則可知矣

同人蜀才曰夬九二升上上六降二圖姤初六升二九二降初當從圖

郭璞曰魚者震之廢氣也巽王則震廢故虞以巽為魚坎虞曰乾二五之坤圖作臨初九升五六五降初今從圖

坎五虞曰乾為歲五從乾来案三男之卦無不自乾来者又坎自臨初之五蓋上六一爻動不以正而體重險動則陷於險中不得出矣失道然也故聖人取象專以失道言之動不以正失道也上六動則成巽巽繩也乾為歲首亦以覲巽言之也

易傳謂十為數極又十年不克征為終不可行而坎之上六三歲為終不得出若以始終言之上六終也若以三歲言之三非極數

內外者卦之位進退者爻之時

震巽皆為木者何巽之初草之根也震之初木之根也

巽之二三木之在上也震之二三草之在上者也木

有柔者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅

爾

皇甫泌謂互體不可取而論明夷曰明久傷則坎體復

而師象立矣得非武王以之乎不知明夷九三互有

坎體師象已見乃成南狩

易曰剛柔相摩八卦相盪先儒謂陰陽之氣旋轉摩薄

乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌

故剛柔相摩則乾坤成坎離所謂卦變也八卦相盪

則坎離卦中互有震巽艮巽兌之象所謂互體也

王弼譏互體卦變然注睽六二曰始雖受困終獲剛助

睽自初至五成困此用互體也注損九二曰柔不可

全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順

柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉此卦變

也故王昭素難弼曰若九二損已便成剥道則初九損剛九二弗損合成蒙卦

三者易之極數也小成之卦三大成之卦六六即三也故雜卦反對陽生者六陰生者六而卦變本於陰陽所生十二卦他卦之變本於十二卦往來升降而成所謂旁行而不流或者復以八卦所生變六十四卦解之不知其變具於十二卦中師道不立有不知而作者也

劉曰乾爻辭易睽爻辭怪坎爻辭僻所謂辭易辭怪辭僻所謂辭有險易也

漸虞曰否三之四圖亦然

漸之成卦在六四一爻漸者否三之四柔進得位往承五而有功虞以四為婦漸巽上艮下有男下女之象故其卦以夫婦明相交之義

虞謂三動離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣

六四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登於天

離明出地上以明後入於地此之謂曲而當

九五言陵亦借兩象言之艮為山巽為高大阜之象

上九極矣而言陸者明進退也

虞氏論象太密則失之於牵合而牵合之弊或至於无

說此可刪也

說卦不論進退往来上下内外則不足以明周流六虚

矣

漸有進退之象故諸爻以鴻明之

豐虞曰從泰二之四又曰從噬嗑上来之三今圖從泰

豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐

星月之光皆離之陽也故坎離以中相易而賁分剛上

而文柔

輔嗣以初九配在四初四俱陽爻故曰均

輔嗣以九三應在上六志在於陰亦未足免於闇也橫

渠云欲絕去上六亦此意也

輔嗣以九四陽居陰得初以發夷主吉諸儒皆不以得

初發夷主蘇氏用之

輔嗣以六五以陰之質來適尊陽之位能自光大

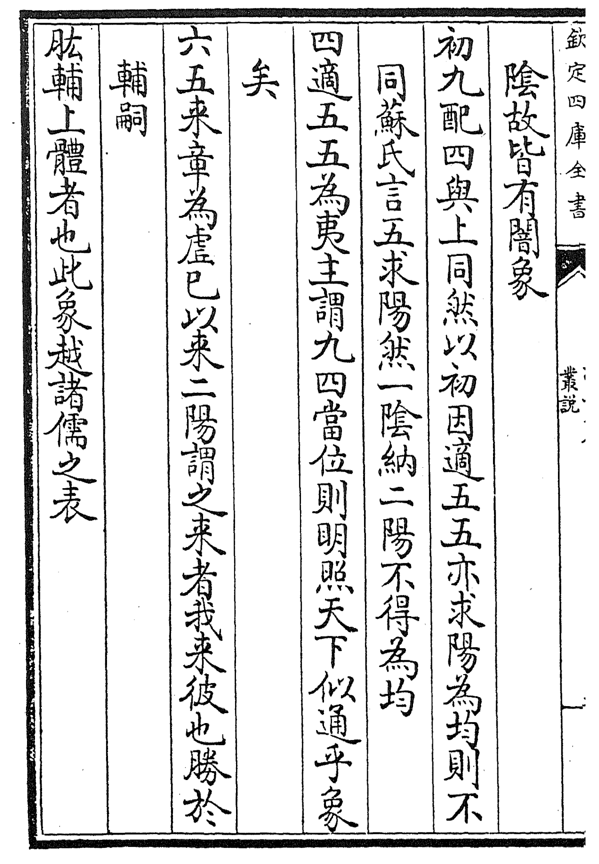
輔嗣以上六以陰處極而最在外不履於位深自幽隱

絶跡深藏者也

蘇氏曰六五上六處上而闇者也初九六二九三九四

處下而明者也案豐本泰卦二之四成豐所謂九四

即乾之九二往而成離者也故皆有明象五六本坤

陰故皆有闇象

初九配四與上同然以初因適五五亦求陽為均則不同蘇氏言五求陽然一陰納二陽不得為均

四適五五為夷主謂九四當位則明照天下似通乎象矣

六五來章為虛已以來二陽謂之來者我來彼也勝於輔嗣

肱輔上體者也此象越諸儒之表

蘇氏曰来二陽則陰陽交錯而成章亦論象矣
横渠凡言往者皆進而上知此象者也
涑水以六二蔀覆幽塞不見知於人張弼以巽為蔀案
震巽為草莽上與坤交亦有蔀之象然則豐其蔀其
㭊其蔀其屋皆就本爻言之
輔嗣曰蔀覆曖鄣光明之物又畧例曰大闇之謂蔀鄭
康成作菩云小席也陸希聲曰茂盛周匝之義也案
坤為冥闇震巽為草莽豐之離在震巽之下而交於

坤是明為草莽周亞蔽蔀之象

天文東方三十星為蒼龍南方六十一星為朱鳥西方五十星為白虎北方二十三星為玄武蒼龍白虎朱鳥玄武相望而跱勾陳六星在紫宮中螣蛇二十二星在營室北營室天子之宮皆中宮經星也二十八舍經星隨天右行一歲三百六十五度北斗魁杓隨月而建左行以正月言之蒼龍在寅白虎在申朱鳥在巳玄武在亥勾陳在丑螣蛇在辰斗杓隨月是以

蒼龍正在寅二在卯三在辰其餘五位隨天而改

孟喜京房之學其書槩見於一行所集大要皆自子夏

傳而出

鄭氏傳馬融之學多論互體

陸績之學始論動爻

胡旦論豐上六曰乾極則悔泰極則隍豫極則冥萃極

則歎履考祥而元吉賁白色而无咎井勿幕而有孚

艮敦艮而厚終人道之美可不念哉

如明夷之飛為小過之鳥井之乾為初九之禽豐之乾為上六之翔皆取離卦一爻為象

儀禮少牢饋食資黍注云今文資作齎今易文齎注作資解則齎資古通用也

說文卦筮也徐鉉曰從掛省章督曰掛之墻壁以觀其兆案筮宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韇執之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人

視反之東面旅占卒進告於命筮者與主人則畫爻

掛之旅占其從否當從掛省矣

巽為繩汲水為繘九二汔至此未及泉也自二至四有

反巽之象故又為亦未繘井言未汲繘而至井也荀

爽解中孚曰兩巽對合外實中虛則古人取象有用

反卦為象者於此可見

井初六井泥不食舊井无禽者乾之初九去而坤之六

五來也九二井谷射鮒甕敝漏者動而求則乖也九

三井渫不食者正可任也為我心惻可用汲者上六病也王明並受其福者九三進也九四井甃无咎者陰守正也九五井冽寒泉食者乾之初九位中正也上六井收勿幕者上六安位可戒也有孚元吉者上六下而汲九三引而上則功乃大也

乾為美又為嘉嘉美之至也乾坤合德乃有是象

坎北方也其色玄者赤黒也赤者乾陽也黒者坤陰也

其在藏為腎腎有二左腎藏精陽也右腎藏血陰也

其在卦爲坎兌坎陽也兌陰也

乾金也兌又爲金坎水也兌又爲澤艮土也坤又爲土

震木也巽又爲木離火也火藏於木以此見无一物

不具陰陽者

爻有一爻而取兩象者亍寧重複而非繁也鼎之初六

取顛趾出否又取得妾以其子皆喻得人

亨有就卦體言之不論應與者震亨兌亨是也

虞曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十日三百

者舉大槩也

易傳曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此則伊川亦用卦變矣

剛柔相推推移也剛柔之爻相推移則變化生

或曰坤為民者謂全坤也曰不然也陽卦一君而二民陰卦二君而一民君乾也民坤也豈謂全坤全乾哉

一元之氣變為四時人自嬰兒少壯老耄死亡亦止於

四變

荀爽九家集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在狐穴居隱伏往来水間者狐也

乾為馬坤陰變之為牝馬此通一卦之象言也乾六龍而於卦象不言者乾數為三百八十四爻之象也

乾卦取象自坤變積坎成乾又逐爻變初變巽二變離三變兑四變巽五變離上變兑坤卦取象自乾變姤

積而成坤又逐爻變初震積而成乾言乾坤无首尾也

正守足以盡貞乎曰不足以盡之貞有堅固守正之義有以守柔為正者有以守剛為正者有雖柔也當堅守乎其剛所謂用六也元亨利貞四者皆周流圓轉以盡易之用故非知變不足以盡之或厲或悔或吝不善用之者也

聖人既畫卦如畫陽三爻也命之曰乾乾健也健一字

足以盡三畫之義而乾之中又包元亨利貞四德此四字亦聖人圓融會合以形容其用如明道要忠恕合為一字終不能也聖人以仁字合而言之

王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋荀曰陰起午至申得坤之一體陽起子至寅喪坤之一體京曰女既嫁降父之服臣既仕先公後私

斗六星二十六度天廟也危二星十度冢宰之官主邑居廟堂祭祀之事又曰北方入冥而天形也為祠為

廟北方鬼神之府幽暗之方
乾坤之變同生於震何也乾自震變坤亦自震變迎
之莫見其首隨之莫見其尾也先天坤生震震生離
離生兊兊生乾乾生巽巽生坎坎生艮艮生坤坤復
生震此大易之祖也故於乾坤象之
乾一變復坤一變姤獨乾又一變巽再變離三變兊與
坤不同何也三五之變八卦皆同而始於乾故於乾
盡之尊卑等也

明夷傷也傷者必有所過故明夷變小過訟者不信也

信則无訟故訟變中孚

乾貞於子而左行今占家自子至戌順行六位坤貞於

未而右行今占家自未至巳逆行六位

有因前爻之動以為象者如咸九五咸其脢明夷之二

夷於左股

離為日坎為月離乾體也而坤索之坎坤體也而乾索

之乾天也日月得乎天之理是以久照乾陽也坤陰

也陰陽之精互藏其宅是以不息日行天之一度者坤體也月行天之十三度有奇者乾體也日月十二會會必於二十八舍者乾坤之合也同道則食相望則薄精不可以貳也既午則昃巳望則食中不可以過乎

乾坤三變而成六卦乾一陰下生三變而成六卦坤一陽下生三變而成六卦乾卦二陰下生者六變成十二卦坤卦二陽下生六變成十二卦六變亦三也乾

卦三陰下生者六變成十二卦坤卦三陽下生六變成十二卦大抵皆三以變也

五陰一陽自復来一爻五變成五卦五陽一陰自姤来一爻五變成五卦四陰二陽自臨来五復五變成十四卦四陽二陰自遯来五復五變成十四卦三陰三陽自泰来三復三變成九卦三陽三陰自否来三復三變成九卦大抵皆五以變三以變也

卦以剛桑升降通内外之變遂成天地之文也

九極陽也六極陰也九六相變陰陽迭用遂定天下之
象此制器者所以尚象也
易无思也无為也寂然不動太極未分時也感而遂通
天下之故兩儀四象八卦生吉凶也
仁者見其靜則謂之仁智者見其動則謂之智君子之
道則合仁與智
策以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合
三十六五十也二十八合三十二亦五十也非大衍

五十而其用四十有九乎

剥五陰潰於内猶魚爛也復一陽自外来而復於内則
亂極而反治也玄曰陰不極則陽不芽

王弼注賁曰坤之上六来居二位柔来文剛之義也乾
之九二分居上位分剛上而文柔之義也此即卦變
也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也

至隱之中萬象具焉見而有形是為萬物人見其無形
也以為未始有物焉而不知所謂物者寔根於此今

有形之初本於胞胎胞胎之初原於一氣而一氣而動絪緼相感可謂至隱矣故聖人畫卦以示之一畫之微太極兩儀四象八卦无所不備謂之四象則五行在其中矣

太極者陰陽之本也兩儀者陰陽之分也四象者金木水火土也八卦者陰陽五行布於四時而生萬物也故不知八卦則不知五行不知五行則不知陰陽不知陰陽則不知太極人孰知太極之不相離乎不知

太極則不可以語易矣故曰易有太極

乾納甲壬甲子甲寅甲辰而闕甲午甲申甲戌於壬亦然坤納乙癸乙未乙巳乙卯而闕乙丑乙亥乙酉於癸亦然者何此納甲也非納音也納音則十日十二辰合而成聲納甲則八卦納十干而十二辰各從其一亥子水辰戌丑未土寅卯木巳午火申酉金不以納音論也甲壬得戌亥者均謂之乾不以其甲子壬子也乙癸得未申均謂之坤不以其乙未癸未也故

論乾則甲子壬子同甲寅壬寅同甲辰壬辰同甲午壬午同甲申壬申同甲戌壬戌同論坤則乙未癸未同乙巳癸巳同乙卯癸卯同乙丑癸丑同乙亥癸亥同乙酉癸酉同

或曰參伍以變者乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剥此伍以變也五變極矣故四變晉下體復乾為大有又乾一變巽二變離三變震三變極矣故四變兊五變坤六變坎復三變又七變艮是乎曰非也三

五不相離也五者參天兩地而倚數三極數也而具五行小行也三在其中以重卦論之乾三變坤姤巽也遯艮也否坤也參以變也四變觀亦巽也五變剥亦艮也伍以變也伍以變則復以三變故艮變離下體坤復變爲乾亦三變也以小成卦論之乾一變巽二變離三變震三以變也次自中二爻變而下故四變兊五變坤次自中爻變而上故六變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下

而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小衍也天地之運也陰陽三五一五而變為七十二候二五而變為三十六旬三五而變為二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘分或以參綜伍或以伍綜參交錯而行者也

長女東南中女正南少女正西母西南長幼相次三女夾母而處親之也父西北中男正北少男東北長子

正東長子代父二子隨行而立尊之也親之故同養尊之故異宮父母位嚴男女異長天地萬物之理則然矣

劉牧畫圖為乾者四為坤者四乾天左旋坤地右轉乾坤上下自然相交而成六子則非數策之義也

氣聚為精精聚為物形始化曰魄氣能動曰魂傳曰心之精爽是為魂魄子産曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂及其散也形散而魄散氣散而魂散故季札曰

魂氣則无不之也魄陰也魂陽也陰陽轉續䌤類成形聚者不能無散散者不能無聚屈伸相感陰陽之變也神申也其氣聚而日息鬼歸也其氣散而日消物其形也散其情也然則氣何從生乎曰太虛者氣之本體人容也動則聚而為氣靜則散為太虛動靜聚散有形無形其鬼神之情狀乎太史公曰儒者不言鬼神而言有物何也曰人之死也各反其根體魄陰也故降而在下魂氣陽也故升而在上升則無不

之矣今也魄降而氣不化非物而何所以不化者物欲蔽之也子產曰其用物也洪矣其取精也多矣故聖人死曰神賢人死曰鬼衆人死曰物聖人清明在躬志氣如神故五帝配上帝傅說上比列星賢人得其所歸衆人則知富貴生而已其思慮不出於口腹之間衽席之上夸張於世以自利焉物欲蔽之不能自反其初故謂之物然物之乗間而出豈離乎五行哉五行即陰陽二端也故管輅論杜伯如意宋無忌

皆以五行推之今人行氣中或聞鬼哭或聞鬼呼其
人逢之愕然忤視俄且化矣謂誠有是也而不知氣
也非氣之不化者乎觀此則知鬼之與物矣謂鬼為
物察之而未至也
蓍四十九總而為一參天也分而為二兩地也掛一者
參天也揲之四者兩地也歸奇於扐者兩地而又參
天也四者七九六八也七者少陽九者老陽八者少
陰六者老陰三變而成爻十有八變而成卦三變者

參天也十有八變者兩地也故曰觀變於陰陽而立卦三變者參天也五變者參天而又兩地也變而上三變而兩變而下兩變而三上下無常變動不居故曰發揮於剛柔而生爻曰發揮曰生者言變動也陰陽天剛地柔也立卦之前象未著故曰陰陽以立天道也立卦之後象乃見故曰剛柔以立地道也陰陽用也剛柔體也用之謂道體之謂德體用無間和會為一順而行之則動静語默皆得其宜故曰和順道

德而理於義天地萬物共由一理其理順而不妄深
明其源乃能一天人合内外體用無間矣此之謂盡
性盡性則通晝夜之道而知其於窮達壽夭以正受
之不貳其心矣此之謂立人道道德有義性命有理
義也理也同出於一
太極者中之至也天地之大本也所以生天地者也天
地分太極萬物分天地人資天地之中以生觀乎人
則天地之體見矣故曰惟皇上帝降衷於民而人之

心者又人之中也寂然不動太極含三也感而遂通

則天地位矣萬物育矣自一歲言之冬至也自一日

言之夜半也此太玄八十一首所以起於中歟

小過者明夷初之四二卦相因而成明夷初九曰明夷

于飛小過彖曰飛鳥遺之音

震為出巽為入者以陽為主也自坤出震成乾自乾入

巽成坤消息盈虛與時偕行出者升也入者降也

鬼神无形者也而曰乾為神坤為鬼何也曰鬼神者天

地之用二氣之良能不可以形求者也聖人仰觀俯察四時之運日月之行寒暑晝夜一幽一明萬物由之以死由之以生故寓之於乾坤萬物資始於乾資生於坤莫不有天地之體而各有所本本於天者動物也故以呼吸為聚散之漸本於地者植物也故以陰陽升降為聚散之漸聚之謂生精氣為物也散之謂死游䰟為變也其始生也氣日至而滋息至之謂神以其申也及其既盈氣日反而遊散反之謂鬼以

其歸也天曰神地曰示人曰鬼神示者歸之始也人鬼者來之終也寒來則暑往夜盡則晝明屈伸相感生生不窮而亦未嘗死未嘗生聖人以此觀天地以此知死生以此知鬼神天地也人也鬼神也一而已矣管仲曰流行於天地之間謂之鬼神藏於胷中謂之聖人

坎北方卦也冬至坎始用事隂氣方難水凝地拆而物生亦難陽陷乎陰中也故坎為險難又為勞卦者坎

用事則水歸其澤物歸其根勞也故坎水上行亦謂之勞井勞民勸相是也

至者何往者以外為至來者以内為至

伊川易傳損六三曰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其

友也傳言損三益上損上為三以柔易剛二爻升降
此正論卦變也

横渠易解損九三上九曰六三本為上六上九本為九
三解益曰否卦九四下而為初九故曰天施地生又
曰損上益下又曰自上下下則横渠言卦變矣

蘇氏解需光亨曰光者物之神也此闗子明之説也或
問神曰日月在上其明在地夫日月之形其大如盤
盂光之所燭被乎萬物非神乎益神難言也故以光

形容之君子動而有光廣大无所不及故易言未光未光大者皆狹且陋也

訟反需者也需四之五剛往而得位二陰避之故曰亨訟三之二剛来而失位二陰塞之故曰窒需有孚而亨於外故物需之訟有孚而窒於内故已訟之

或曰乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣訟四剛来而得中无妄曰剛自外来而為主於内二卦陽爻皆四畫

蓋訟者遯三之二无妄者遯三之初凡言來者皆自
外來初二視三則外矣
小畜以陰畜陽惟九三一爻受畜所畜者寡矣履以柔
履剛六三不有其位履之而不處也
王弼謂比九五為比之主而有應任二顯比者也比而
顯之則所親狹矣則以不變論易於初六言處比之
首應不在一心无私吝則莫不比之故於九五應二
則言其狹也天地之間陰必比陽未有无應而相比

者初六不變則缶虛而不汲失有孚盈缶之象矣三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已則射之顯比也雖有愛惡而愛惡出於彼之來去吾豈容心哉三苗逆命禹乃徂征不比也七旬來格舜則捨之顯其比也比之與否舜禹非私也用中之道也若曰顯比非大人之吉凶可以為言所使使之者誰歟舜命禹征亦使之也

咥人胡旦云咥當作𪘏音垤齧堅聲也古字與咥通用

漢上易傳叢說

謹案第四頁前一行王瓜生于四月刋本王訛生

據月令改

第六頁後五行酉巽之九三爻也按巽三爻屬辛

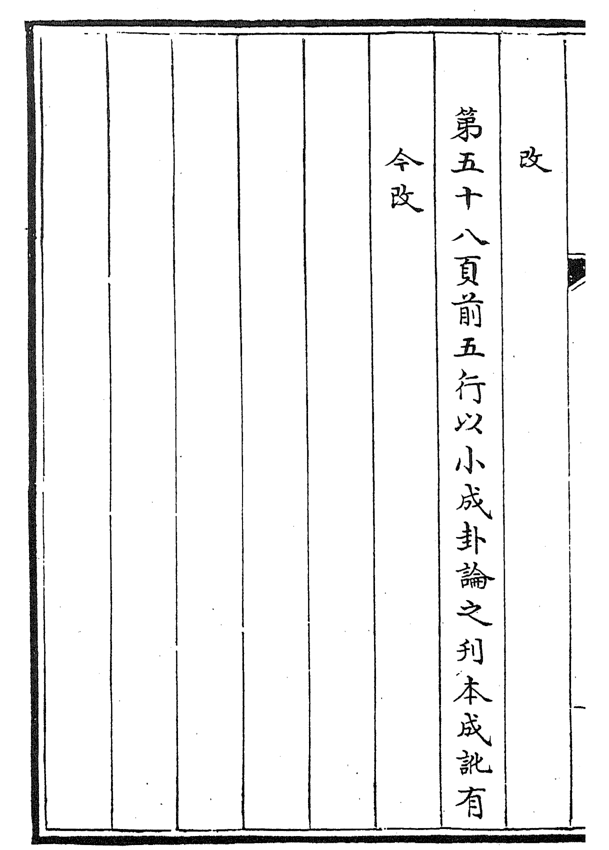
酉刋本三訛二今改

第三十四頁前四行四者互明刋本互訛旡今改

第四十六頁前三行亦借兩象言之刋本兩訛否

今改

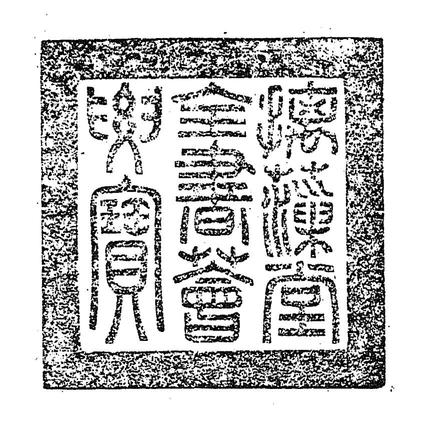
第五十四頁後七行坤一陽下生刋本陽訛陰今

改

第五十八頁前五行以小成卦論之刋本成訛有

今改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官修撰臣張書勲

謄録監生臣張虎文